摛藻堂四庫全書薈要

经部

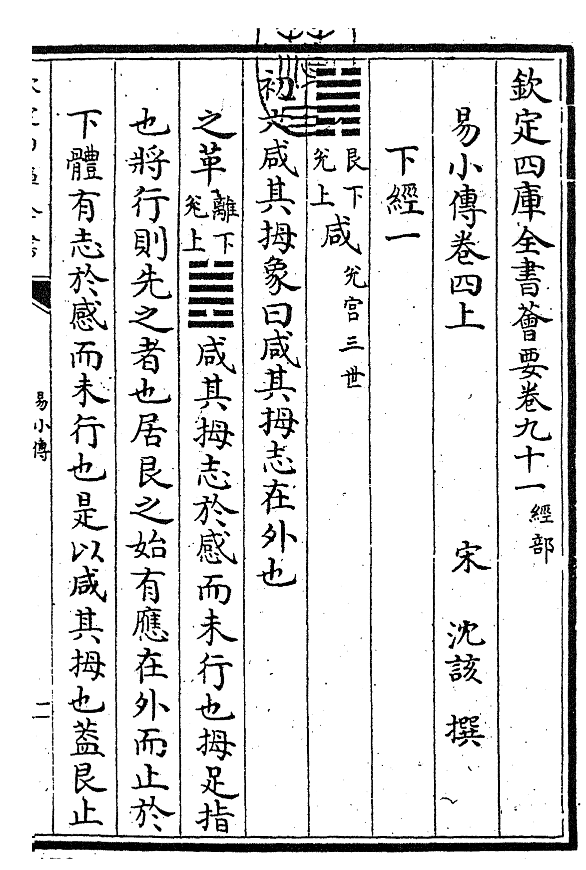
欽定四庫全書薈要

經部

易小傳卷四上下

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷九十一 經部

易小傳卷四上

宋　沈該　撰

下經一

䷞ 艮下兌上 咸 兌宮三世

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

之革離下兌上 ䷰ 咸其拇志於感而未行也拇足指也將行則先之者也居艮之始有應在外而止於下體有志於感而未行也是以咸其拇也蓋艮止

也變而為離離麗也止而麗於下咸其拇之象也卦變為革二女同居志不相得而係應於所感志在外之象也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

之大過巽下兌上䷛咸其腓動之妄也居吉守位以中也腓腨腸也行則先動而行在於足不在於腓足往斯往矣而獨先之動之妄也非行所係不見其情躁妄先動是以凶也然陰不失位處不失中可居也守

位以靜順以待時是以雖凶而不害也初有志而未感未涉吉凶之鄉也二已感而未深是以有凶有吉也葢柔居下體之中腓也艮為山有靜止之體變而為巽巽為風有動搖之象咸其腓之象也卦變大過在感先動過也居不失中過而中也巽而說行順不害也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

之萃坤下兑上䷬咸其股失艮主也執其隨陽應陰也股下體之主上體所乘者也三為艮主當止也動而從應當止不止是以咸其股也不能為主於内而感於説主以陽應陰所執者下是以執其隨也夫人從已者上之所以感人也故其德光已從人者下之所以感人也故其道吝下體艮也初二陰爻感陽而動三以陽剛為艮之主宜能自止令亦復然故曰亦不處也蓋三之變互體巽也巽為股咸其股之象也爻

變為坤坤順也上說而下順隨人者也卦變為萃萃聚以正也以陽隨陰聚非其正吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

之蹇 艮下坎上 ䷦ 貞吉悔亡有心也憧憧往來情係也朋從爾思所感狹也凡感之道心為之主然有心則不能亡情情係則不能感大四已升上體處卦之中心之位也感利於正非正則害於感必正而後悔亡

得感也然體兼上下跡相追逐而有應在初情有所係是以憧憧往來也思之所感從上其朋思所不及不能感也居說而情係應下而跡逐所感狹矣是以朋從爾思也夫以形累而不以神遇者非正一之道也天下至廣也其為物至衆也而憧憧往來情係形累以求其感從其思者不亦劣乎是以未光大也天地感萬物聖人感人心自然也精一之所感通非容心也一以感物不思而至不慮而得故塗雖殊而歸

則同慮雖百而致則一聖人何容心哉日往月來相推而明自生寒往暑來相推而歲自成專精之氣所感也天地何容心哉聖人因九四之未光大故於繫辭推明天地聖人感物自然之道也葢四居説首變而為坎坎維心亨感以心也坎體剛中正而吉也卦變為蹇蹇之諸爻皆以往來為象而險在前是以憧憧也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

之小過艮下震上䷽咸其脢雖非有心而未能忘心也脢心膂之肉近於心而非心者也天地无心於感物故萬物化生聖人无心於感人故天下和平五以陽尊居於正中若无心也而處說應二未能忘心以天地聖人觀之則抑末矣可以无悔而已蓋卦變小過二五皆處於中二在感而先動其過大也故凶居上而志末其過小也故无悔

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

之遯艮下乾上䷠咸其輔頰舌遠於情也輔頰舌體之最上言語之具也感物以心已非其至况非情乎心為之主頰為之輔處咸之末而事頰舌騰空言以此感人去情遠矣何足感哉蓋兑為口而處上輔頰之象也兑而為乾説而健於尚口騰口説者也卦變為遯小人道也

論曰咸恒否泰之變也否由塞也塞則情不通故否之初六上而包陽則為咸咸則通也陽下隂而

陰從陽也泰取交也交則分不嚴故泰之上六下而承陽則為恒恒則久也剛柔交而下承上也乾坤天地之體也否泰天地之用也咸恒天地之情也不附坎離者明人倫也人倫始於夫婦是以為下經首也咸復首恒者少也取其婚姻及時也及時則相感之情速故曰咸速也天地感而萬物化生交也聖人感人心而天下和平誠也觀其所感而天地萬物之情可見皆欲及時也過時何感哉以

二體言之山澤通氣二物感通以相受陰陽交通
二氣感應以相與此咸之所以為感也凡感之道
不能感非其類同類而不相感者以其各亢於所
處也女雖從男男必下之而後應陰雖從陽陽必
感之而後通故柔變剛而成兊兊處於上剛變柔
而成艮艮處於下艮止而上交兊説而下應二氣
交感不亢所處此卦之所以為咸也觀卦之體非
不善也而六爻少吉何也感人心之難也唯无心

者可以感之六爻皆應動輒有係豈能无情情有所係則感非其正安能感心是以少吉也

巽下震上　恒　震宮三世

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

之大壯　乾下震上　浚恒凶泥應也恒久也久於其所而物自歸也初處最下不久於恒遽求其應四雖應已而震體陽爻居高亢物不能與下執恒泥應不度其分交淺求深人斯竭之何以終乎貞之凶也是以

无攸利也蠱巽入也陰居極下浚恒之象也變而為乾卦變大壯健而壯於進求深也急於責應而四自无禽何所利乎

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

之小過艮下震上䷽悔亡居中應中也履非其位非可久之道悔也居中應中剛以自正能久於中者也是以悔亡也蠱巽而為艮巽止於中不過以求應得中道也卦變小過過於巽則所謂行過乎恭過之小也

過而中故悔亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

之解（坎下震上）不恒其德失守也或承之羞慚二也居上下之地介二陽之間進退之所也卦則巽也體柔而下交則陽也性剛而上失其所守不恒其德者也二以久中而悔亡有恒德者也已无德而位乎上慚也是以或承之羞也承乘皆剛是以无所容也不

恒之人雖巫醫之賤不可為也何所容乎巽而為坎入於險也上承於震迫於動也下則入於坎上則迫於震不恒而无所容之象也卦變為解解險以動失恒者也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

之升巽下坤上䷭田无禽无功也四為動主不能久也以陽居陰非其位也久非其位雖勞无功是以田无禽也巽震為車為殺變而為坤坤為土為致役田狩

之象也卦變為升升不來也自下升虛无禽之象也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

之大過巽下兌上䷟恒其德守中從應也婦人吉爻也夫子凶卦也從係以為貞守中以為恒恒其德也五陰爻也陰必從陽婦必從夫恒也從一而終貞也守中從係婦人以之則吉也震陽卦也陽當制陰夫當制婦守中從係從而不制是以夫子凶也葢五以柔

居中變而為兊動而説順婦道之正也婦人貞吉之象也震長男也變而為兊兊少女也夫從其婦之象也夫一而已胡可二也震以一陽為震之主從一而終之象也卦變大過陽過從陰過以相與從婦之象也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

之鼎巽下離上䷱振恒凶失時極也柔處上極之地而以動體欲振而持久之其道窮矣失時極矣何功之

有孚夫太巽太動皆非常也故三无所容四大无功也葢震而為離動極炎上以動為常振恒之象也卦變為鼎鼎鼎重器也動則失恒之極是以凶也

論曰天下之理未有不得其常而能久者故日月有常度而後能久照四時有常序而後能久成亦未有不動而能常者故流水不冰户樞不蠹震以一陽為主於上巽以一陰為主於下剛動於上柔承於下男動於外女順於内陰陽夫婦之常道也

是以能久也雨暘寒燠五徵之異也風雨晦明六氣之變也五徵不相推遷六氣不相變易則化育之功不能久故雷動而奮乎上風行而鼓乎下雷風相薄鼓舞震蕩而後四時成變化之功萬物遂生成之理以動而後能常也恒次咸救咸而甚者也二少為配取其一時相感之情速也巽長女也在下震長男也在上二長相與取其常久之道也震上巽下二卦之體男女之體也剛柔相應六爻

之用男女之用也有體有用是以久也陰承陽婦承夫卑承尊臣承君常久之道也天地不已日月久照四時久成不速也聖人久化不暴也一氣不頓進一形不頓成風以巽入雷以洊至不速也政久則化化久則深必世後仁百年勝殘不暴也恒利在貞有所偏係則不得其正失正則不可以久六爻皆應是以少吉與咸同義也

䷠

艮下乾上　遯　乾宮二世

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

之同人 離下乾上 ䷌ 遯尾厲後也遯以避内之外見幾先遯為善患未至而去之則遠於患陰過二矣而後遯焉遯之尾也危之道也二致遯之主也而初比之近而逃之則反相忌小人見忌災之及也不往而處則可以免是以何災也葢艮止也止於下而不能速去遯尾之象也變而為離離明也雖不能見幾先遯而免見忌之災明足以僅保其身者也卦變同人雖

後而能同之是以不往也

六二執之用黄牛之革莫之勝說象曰執用黄牛固志也

之姤 巽下乾上 ䷫ 執用黄牛之革固其交也黄中色牛順物革則堅柔而固者也小人之道狹而鮮親至其得位人多逃已二興遯之主也初其類也陰雖浸長四陽尚壯二陰同志不可不固初雖已從而有應在四執而固之必有其法繫之以利結之以恩執之以

柔順之以道然後其交固已雖欲脫而不得去也此小人之中而獲其順者也易其見小人之情乎諸爻皆言遯而二獨不言興遯之主也葢居艮之中中也變而爲巽順也卦變爲姤以陽包陰執之固也中巽順而外篤實執用牛革之象也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

之否 坤下乾上 ䷋ 係遯不遠二也有疾厲小人制也畜

臣妾吉懷小人也居内近二以陽附隂係遯也處遯之世冝逺小人内比與遯之主係於所附受制於小人危憊之道也小人女子係以私恩則忠於其主此懷小人女子之道也是以畜臣妾吉也係於鄙賤是以不可大事也蓋艮而為坤止於内而順乎隂有所係也卦變為否君子儉德避難而三包羞不去係遯者也大往小來疾憊也小人道長畜臣妾之吉也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

之漸艮下巽上䷴ 君子好遯知時也謂四也小人否情係也謂初也四陽也君子道也已居於外漸遠於二雖有應在内而見幾知時遯世无悶絶而去之是以吉也初陰也小人道也為遯之尾係在内四情有所係是以否也蓋居外之始乾而為巽乾健也巽伏也健不為進而為伏勇於退者也好遯之象也卦變為漸漸以鴻漸為象知時隨陽者也君子好遯知時也止而巽所以待時也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

之旅艮下離上䷷嘉遯遯其跡也陽居於尊為制遯之主非身遯者志在於治而遯其所以制小人之跡者也剛當其位遠小人也應二之陰渾其跡也當位而應是以能與時行不惡而嚴也此所以遯其制小人之跡也内遯其跡而志在於治是以貞吉也葢乾而為離健而明也剛而虛也健而明是以能與時行剛而虛是以不惡而嚴也卦變為旅旅行而不留遯其

跡也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

之咸艮下兊上䷞肥遯速且遠也處外先遯非若初之為尾也最遠於陰非若三之有係也居外无位不應小人既速且遠遯之肥者也是以无不利也四雖好遯未免應初五雖嘉遯未免應二已獨不應跡无可疑是以无所疑也葢處健之極變而為兊剛決而說非不得已而去之也乾體健大兊體悅澤肥遯之象

也卦變為咸以虛受人其於遯也豈不裕乎

論曰遯小人浸長難在於内亨在於外故遯以之外去之遠而速為貴下體艮也艮止於内處於難者也故初為遯尾之厲二為興遯之主三為係遯之疾上體乾也乾健於外遯而亨者也故四為好遯五為嘉遯上為肥遯知幾先遯不與小人爭是以遯而亨也遯次恒何也戒常而不知退者也天下有山陰長也山侵於天下逼上也山勢上逼天

亦退二陰上長陽亦退時也君子觀其象知其時思有以禦之不待其至也然顯其禦之之跡則小人忌也隱其道逃其情與時偕行順而止之而後亨也小人之勢起於姤成於否極於剝未成未極尚可行正是以小利貞也二陰浸長於内四陽健處於外君子遠小人之象也内止外健不惡而嚴之象也不惡而嚴虞其逼也龍蛇之蟄以全身也君子之遯以遠害也君子之遠小人茍其忿疾之

心見於顏色則非所以全身遠害也居之以莊敬

而遠之得所以遠之之道也

䷡ 乾下震上 大壯 坤宮四世

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

之恒 巽下震上 ䷟ 壯于趾失其大陵其節也大壯大者壯也大壯則止貴知節也剛處於下不能養其大而遂用其壯失其大也居下處初而用壯以往陵其節也趾下體之主小而附足以動動靜之節不在趾也

壯于趾而已何所用哉已失其壯物得以陵以此而往窮凶可必也葢居健之始欲進也變而為巽巽伏也為進退為不果欲健於進則居下不可用壯欲巽而伏則健體不能自已進退不果是以壯于趾也卦變為恒剛躁妄動以壯為常而不知變凶之道也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

之豐 離下震上 ䷶ 貞吉全其壯也以陽處陰不亢也居中應中不過也不亢不過能用中道以全其壯是以

貞吉也葢乾而為離柔來中而文剛外健而内順得中履謙不過於壯者也卦變為豐豐宜日中過中則昃在壯而知過中之戒者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

之歸妹兌下震上䷵小人用壯剛健極也君子用罔反制剛也羝羊觸藩不知退也羸其角麗於柔也罔罔器也小人之用壯用其壯之勢也君子則用其壯之

道者也小人極情而偶怨必窮其壯之勢而後已是以用壯也君子用之則必有其道行之以柔麗之以正使剛不能犯而得所羈制焉故得大者正而小人不能陵也是以用罔也小人窮其壯之勢而不知退則必犯於難是以觸藩也君子用其壯之道以羈制小人則小人之勢必羸閡矣是以羸其角也當大正之時而小人用壯君子雖能羈制之亦正道之危也是以貞厲也葢剛居上而得位用壯也三之變互體

離也離為罔罟以柔麗物用罔之象也羊很物也羝則又其健者也乾而為兊兊為羊羝羊之象也四以剛居於上内外之體自此而分藩籬之象也三陽健而説於進觸藩也四剛闋之離體麗之羸其角之象也卦變歸妹女説而忘其正乘剛而往小人之用壯者也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

之泰乾下坤上 ䷊ 貞吉悔亡志行正也藩決不羸路不塞也壯于大輿之輹剛道行也為剛長之首處近君之位疑於逼尊悔也而以陽居陰行不違順守於臣位志在除邪以行其正是以貞吉悔亡也三陽健進已為之長率類同進陰不塞路是以藩決不羸也藩決矣往不疑矣角不羸矣所至通矣可以行其剛德以任重致遠之時也是以壯于大輿之輹也四升則夬矣是以尚往也蓋震剛動也變而為坤動而順悔

亡之象也坤體柔順下健得進藩決不羸之象也坤為大輿壯于輿輹之象也卦變為泰尚往升決君子道亨泰之象也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

之夬 乾下兌上 ䷪ 喪羊于易柔馭剛也羊之為物很而難制以喻小人之在上者也當剛長之時而五以柔居尊位不當也然以柔馭剛能以說易之道喪其難退之很是以无悔也葢震而為兌動而能說也兌之

象則羊也處以説易之道小人之很當自喪也喪羊于易之象也卦變為夬健而不失其説決而不失其和決小人之道也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

之大有 乾下離上 ䷍

羝羊觸藩非其壯而用壯也不能退恃應也不能遂道窮也艱則吉剛不忌也柔居壯極處震好動非其壯而用壯是以觸藩也恃應而往

是以不能退也質弱道窮是以不能遂也進退不可
是以无攸利也三已觸藩已為之應不鑒其失是以
不詳也剛雖上長若自守其柔以艱為志不固其路
則剛不見忌是以艱則吉也蓋震而為離剛動而有
所麗觸藩不能退之象也卦變大有柔得位而上下
應之咎不長之象也

論曰大壯救遯而不進者也遯以二陰逼四陽壯
以四陽消二陰各有時也大壯次遯不與小人逼

上也四陽上長是以大者壯也陽正陰邪是以大者正也雷在天上陽氣盛行君子得其道也非禮弗履以禮自防物不能陵保其壯也自復至壯四陽繼長同志竝進將行夬事揚于王庭勢已壯也顧斯勢也君子尚須畢恭自處而不敢履況小人乎舉君子弗履戒小人退避也四陽已壯二陰雖居其上其勢已危五雖柔弱將升夬位往則決也小人於此時當平易之地宜自喪其難退之很不

宜更待君子夬決於艱危之時也故六五言喪羊於易非唯明人君退小人之道亦戒小人早退也昔魯昭公薨於乾侯趙簡子問於史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之罪對曰君臣无常位自古以然在易雷乘乾曰大壯天之道也葢乾為天子震為諸侯雷在天上人臣有震主之威而在君之上諸侯彊大天子卑弱之象也征伐之威自天子出諸侯奉之於下可也今反

居上諸侯過於大壯之象也君臣上下之勢本不相侔也苟人君之權足以制之則雖有跋扈之臣不足以壯人君之勢有所不足而後有治壯之道焉六五之君柔弱不足以制故聖人設喪羊於易之戒以謂以和說之道待之則庶幾无悔亦戒為下者早退開小人改過之門也繫辭曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯何謂也震為木為專其體剛直而

在上上棟之象也乾健也大也其體冒覆而在下下宇之象也宫室之制貴於壯大是以取諸大壯也

䷢ 坤下離上　晉　乾宫游魂

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

之噬嗑 震下離上 ䷔ 晉如有應也摧如處下也罔孚四未照也裕无咎未有位也應明之始可以嚮進是以

晉如也處順之初以柔守下是以摧如也進明退順不失其正是以貞吉也四如鼫鼠蔽賢竊位不能下照是以罔孚也方踐卦初未履於位進退之間未嘗不裕上雖未信退而修德寛以居之終免於咎是以裕无咎也未受爵命裕則无咎若有官守而不孚於上廢職失守以為裕則不可一朝居也故曰未受命也益坤順也變而為震震動也動不失順是以晉如摧如不失正也卦變噬嗑有物閒之罔孚之象也頤

以中虛故能噬而合其間裕无咎之象也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

之未濟坎下離上䷿晉如得位也愁如疑陰也受茲介福于其王母君明臣順也得位嚮明柔道漸進是以晉如也介三陰間上无陽應自疑陰晦是以愁如也體柔而履順居正而守中雖无應也居則足以守其誠其得位也進則足以達其道是以貞吉也夫當大

明之世臣以中正而履於順則雖在隱而必達也君以謙尊而麗於明則无幽之不燭也君明臣順何待於應乎是以受兹介福于其王母也王母六五也王母陰尊而深居者猶知福之況明王乎葢居坤之中漸近於明晉如之象也變而為坎坎為隱伏為加憂愁如之象也卦變未濟居陰處内无應於上未濟也雖處陰晦履正不田道必終濟是以受福也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

之旅 艮下離上 ䷷ 衆允悔亡率類上也以陰居陽過中求進悔也為順之長三陰同志率類上行上接明體衆信從之是以悔亡也初處順始去明尚遠是以罔孚三處順終與明相接是以衆允罔孚則裕衆允則行時也蓋坤而為艮艮止也居順之極止而後進待衆允也卦變為旅旅親者寡有悔也衆允從之同志並行旅附者衆悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

之剥 坤下艮上 ䷖ 晉如鼫鼠无德而貪也鼫鼠貪而畏人者也下以柔進上以明接晉之義也四以陽居陰履非其正非柔進也處離之下蔽初之賢非明接也三柔順進四處高位據非所安貪而患失是以晉如鼫鼠也以此而往正之危也蓋離而為艮艮為鼠離性上炎无德而貪鼫鼠之象也卦變為剥小人之極也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有

慶也

之否 坤下乾上 ䷋ 失得勿恤不專明也以柔居尊以陰主明疑有悔也委照於下而无專明之失下皆順麗而无偏任之私用衆之明各當其職失得之任非已所恤是以悔亡且有慶也盖離而為乾健而明也健明則用明太過卦變為否專明則上下否塞是以有失得勿恤之戒也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑

道未光也

之豫 坤下震上 ䷢ 晉其角明亢也用伐邑失照也明極將盡勢已上窮進猶不已是以亢也明將夷矣亢極上窮不能反照是以失照也失於反照則當自治是以用伐邑也已亢而治危而後吉雖得无咎於貞為吝是以道未光也葢角者剛而上窮者也離而為震明極剛動晉其角之象也人之自治明極則燭理深進極則遷善速剛極則改過易以此自治吉且无咎

是以維用伐邑也離為甲胄震為威武坤在下為土為衆伐邑之象也卦變為豫樂極則淫志窮則凶宜自治也

論曰晉明也進也柔進而明接也坤在下進而上行柔進也離在上麗乎大明明接也明出地上聖人順民而麗乎大明光於天下而才无幽滯故柔得進而上行附於大明之中也晉次大壯救壯之甚者壯既甚柔則進也坤為柔順之臣而上進離

為文明之主而下接是以康侯遇明主也晝午也
明主在上以明接下猶日當中无所不照也離為
日日者天子之表明主在上之象也坤為土為衆
廣土衆民諸侯在下之象也離麗也坤順也上明
而下順附諸侯承王之象也坤至静而順故曰康
侯治安之稱也馬地類坤衆也錫馬蕃庶之象也
離為日中晝日三接之象也上明故能錫有功而
親諸侯詩序所謂思古明王能爵命諸侯是也下

順故能享寵錫而見親禮詩所謂媚兹一人應侯順德是也晉柔進也君子難進而易退其進不可剛躁柔且順進之道也明主在上柔順之臣不患於不進也

䷣ 離下坤上　明夷　坎宫游魂

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

之譏 艮下坤上 ䷎ 明夷于飛去之速也垂其翼晦其跡

也三日不食義不遑也主人有言四昏疑也當小人賊害明傷之時初以剛德居明之始見忌之深也而不居於位猶且遠害庶可速奔是以于飛也雖遠於害而去之速然遠之之跡不可不自晦也不晦其跡則傷之者至矣是以垂其翼也君子畏難而速去其義豈遑謀食哉是以三日不食也逃難遠去飛求所往而寓焉四其應也而處昏始以明投闇往必疑之是以主人有言也君子之所為衆人固不識也豈以

主人有言而不行哉此在夷而知幾先去者也葢離為日為鳥卦變為謙謙不足也明傷而日不足是以取飛鳥之象也離而為艮艮止也明而能止是以垂其翼也謙輕也虛也三日而行去之輕也其義不食不求口實也離於人為言主人有言之象也初魯穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷之謙以示卜楚丘曰是將行出奔而歸為子祀奉祭祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日明傷也日以數十甲至癸故有十

時亦當十位自王以下其二為公其三為卿日中當王食時為公平旦為卿雞鳴為士夜半為阜人定為輿黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昳為臺禺中日出闕不在第尊王公曠其位日上其中日中盛明故以當王食日為二公位旦日為卿明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀莊叔為卿卜豹為卿故知為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼離為日為鳥變為謙日光不足故當鳥於日為未融故於鳥為垂翼象日之動故曰君子于行初九得位有應君子象也在明傷之世居謙下之位故將避難而行當三在旦故曰三日不食旦位在三又非食時故曰三日不食離火

也艮山也離為火火焚山山敗於人為言敗言為讒故曰有攸往主人有言言必讒也艮為山為離所焚故言敗離而為艮往而見焚故曰有攸往主人有言純離為牛離畜牝牛吉世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛火焚山則火勝世亂則讒勝讒不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其為子後乎不遠翔故知去不遠吾子亞卿也抑少不終旦日正卿之位莊叔父子世為亞卿位不足以終盡卦體蓋引而致之

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

之泰 乾下坤上 夷于左股傷未切也拯馬壯吉以避咎也中正有位浸近於昏小有所傷是以未切也拯其壯馬有待而行是以避咎也傷雖未切无不能行外柔順也拯其壯馬以待避咎内文明也内順小人不見其跡内常健避不陷於難順不失則與時偕行是以吉也在夷而自全以德者也其文王之所為乎初未有位最遠於難垂翼乃免二已居位漸近於昏馬壯則吉時也蓋二以陰居陰處中履正明雖見傷

陰柔自晦是以傷不切也變而為乾外晦而柔内明而健能避咎也乾為馬為健馬壯之象也卦變為泰有德者全泰道之所以興也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

之復震下坤上䷗南狩除害也得其大首去昏也三以陽居陽當位也居離之上至明也上為敵應大首也向明除害是以得其大首也以陽剛去陰弱以至明

除極昬易也不可疾貞戒也在夷而有成功者也其武王乎昬紂在上武王伐之非利天下也除害也是以取田狩為喻也得其大首元惡去矣舊染汙俗不可遽革姑惟教之可也是以不可疾貞也葢離明也變而為震明而威南狩之象也去上六之昬主獲其大首之象也卦變為復以明革昬明將復矣然一陽方復當復以漸不可遽也是以不可疾貞也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹

獲心意也

之豐離下震上䷶入于左腹順其心也于出門庭去不遠也處非中正以陰居陰輔陰昏之主同類也是以能順其心也左順也順其心則能獲其意獲其意則不畏於傷雖時避患門庭而已去不遠也輔臾主而迎合者也葢坤順也於人為腹變而為震左震之方也入于左腹之象也坤闔戶也動而出焉于出門庭之象也卦變為豐日中見斗幽昏不明之象也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

之既濟 離下坎上 ䷾ 箕子之明夷中正也上六傷明之主也五切近之內難也在難之內而能保以中道以智藏之以愚晦之內得其正而時不能遷亡而能存明豈息哉箕子當之矣蓋坤順也藏也變而為坎剛中也外順內剛以藏其明正也箕子同姓之親難在內也紂不可諫已不可去也自晦其明以蒙大難能正也坎為險難為隱伏為加憂為心病蒙大難在險

也晦其明隱伏也囚奴加憂也佯狂心病也其箕子之象乎卦變既濟難之道也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

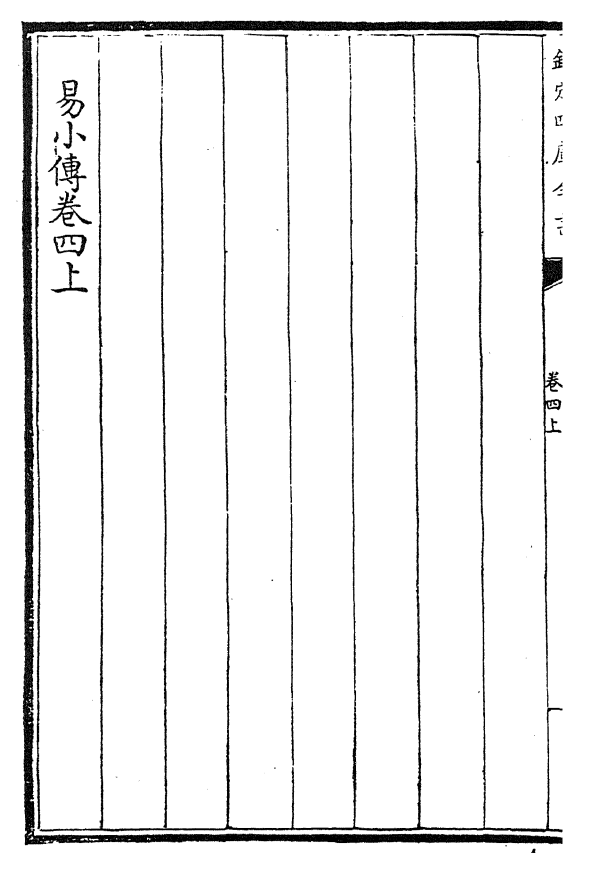
之賁離下艮上䷕不明晦失上道也初登于天晉之反也後入于地傷之極也位崇高之極失為上之道是以不明晦也明夷晉之反也登天照國晉之道也入地失則反於晉道傷之極也葢坤而為艮艮山也日

所由以出没之地也其出也照國其没也入地反復之道也

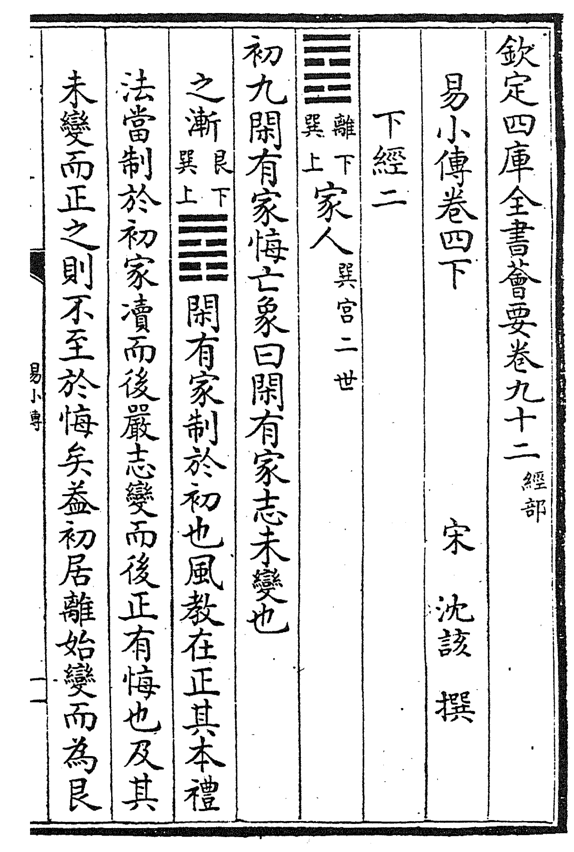
論曰明夷鑒其晉之失明者晉而失明是以傷也明入地中明者見傷昏紂在上之象也利艱貞晦其明避紂也内明外順蒙難之道也文王箕子皆傷明者也本其心則在晉也文王箕子之初事紂也欲致紂為晉之主也其身則為康治之侯以受三接之榮也紂不可諫而正終不能全其明誠可

傷也是以文王拘而箕子囚也幽昏之極則必有至明者出而伐之九三南狩獲其大首武王之克商也然六五指言箕子之貞而九三不指武王何也人臣蒙難自晦其明以貞其志經之正也可為萬世之法者也若武王克商之事聖人濟世之權也非可以訓也是以不指言也明入地中君子以涖衆自晦其明何也坤衆也君子之涖衆外用晦內保明使民由之以為治也明傷之時而顯明涖

衆尤非辟害之道也

易小傳卷四上

易小傳卷四下

宋 沈該 撰

下經二

離下巽上 家人 巽宮二世

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

之漸 艮下巽上 閑有家制於初也風教在正其本禮法當制於初家瀆而後嚴志變而後正有悔也及其未變而正之則不至於悔矣蓋初居離始變而為艮

明於閑家之道而止於未變之前是以悔亡也艮為門庭閑家之象也卦變為漸閑於未然杜其漸也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

之小畜乾下巽上䷈无攸遂不預政也在中饋正其中也居内處中不預外政无所遂成是以无攸遂也无非无儀飲食是議婦道之正是以在中饋也體柔順而剛巽之得貞之吉也葢以巽之中應離之中以木巽火烹飪也中饋之象也離而為乾明而健非婦道

之宜也是以不可遂事也卦變小畜一陰而畜五陽

陰太盛也是以戒也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也

之益震下巽上 ䷩ 家人嗃嗃剛得正也爻也婦子嘻嘻

戒從上也卦也嗃嗃嚴也在内卦上家之長也剛居

陽爻令之嚴也主家尚嚴家道之正也過於剛嚴或

傷於恩是以悔厲也然與其令之慢也寧過於嚴與

其家之瀆也寧過於肅以義濟恩未為失道是以嗃嗃終吉也嘻嘻慢也離體柔而有容柔而容則從下之情失家之節是以嘻嘻終吝也葢離而為震明而威家之嚴也震為驚懼嗃嗃之象也離為笑言嘻嘻之象也卦變為益家道之嚴家之益也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

之同人 離下乾上 ䷌ 富家大吉柔承尊也初閑於始二饋於中三正於上家道肥矣四以巽體居於高位柔

承於尊位高而順能有其富而保其家傳家者也是以大吉也葢巽而為乾乾體篤實居順巽而體篤實富家之象也卦變同人君子以類族辨物類宗族以惇睦辨男女以正家家之肥也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

之賁 離下艮上 王假有家正家以正天下也五以中正恭己於外二以柔順正位於內剛尊配應家道正矣教自內而外化自上而下天下之有家者无不正

也是以王假有家也家道正而天下定矣何憂乎禍亂哉是以勿恤吉也其舜釐二女敷五教无為而治者乎為六合之內有家之主心化誠合懽喜相愛是以交相愛也蓋巽而為艮艮為門闕風行於閨門之內而及於天下假有家之象也卦變為賁懽喜交愛禮之文也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

之既濟 離下坎上 ䷾ 有孚威如剛得終也家人之道威

信為本威信出於身行於家刑於天下其終也天下
反信而敬已焉威信反而天下之治至矣家人之道
終矣蓋巽而為坎坎為信有孚之象也剛居上威如
之象也卦變既濟剛柔正而當位家道之所以終濟
也

論曰家人救明之傷也明傷於外必修之於内外
巽内明所以修也修之身以正其家修之家以正
其國修之國以正天下明之所以復也離為火禮

也明也巽為風化也齊也離處內巽處外禮法明
於內風化行於外內明而外齊正家之道也風自
火出化自內而外也火出而風鼓之炎乃大女內
而男外之家乃成五以陽居外二以陰居內男女
正也五處外而居尊父也二處內而配應母也家
人有嚴君父母之謂二五也君子以言有物令不
妄出也行有恒舉不妄動也修明之道齊家之本
也剛柔當位是以六爻皆吉也

兌下
離上
睽 艮宮四世

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避咎也

之未濟 坎下
離上

喪馬始睽也勿逐自復卒遇也見惡避咎防三閒也在睽之始居體之下无應獨立有悔也四雖非應同氣相求以睽故合是以悔亡也以陽居下志欲上行睽孤无應是以喪馬始睽也兩陽非應在睽故合合則上行是以勿逐自復卒遇也初

與四合疑三間之三天且劓睽之惡人也是以疑而防也當睽之時同德者合小人至衆絶之則仇見而不拒所以辟咎是以无咎也以其在睽而无應也葢離而為坎坎陷也在睽而陷有悔之象也兊而為坎塞而通也始塞終通悔亡之象也初剛在下馬也變而為坎坎為盜喪馬之象也四其應也而居離體上明而應則所喪必復勿逐自復之象也卦變未濟在睽无應未濟也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

之噬嗑震下離上䷔遇主于巷致曲以濟睽也巷委曲

之路也二以剛居下五以柔居上以中應中道合志

通可以成濟睽之功者也然在睽之時陰陽相應之

道衰而剛柔相戾之意勝兩俱失位必致曲以求之

期於必合然後能成濟睽之功也是以遇主於巷也

主謂五也枉道詭遇君子所不為也同徳相求以成

濟睽之功所以枉尺而直尋非枉道以伸身也是以

无咎未失道也盍兊而為震震大塗也自兊而變兊體妻順巷之象也卦變噬嗑噬嗑閒也致曲求遇所以合天下之閒也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

之大有（乾下離上）䷍見輿曳牽於後其牛掣阻於前也其人天且劓謂四也三以陰處陽履非其位承乘皆剛而有應在上欲往而求合則二牽於後四阻於前

是以輿曳牛掣也然四以睽孤无援嫉人之應肆其為閒以睽君子天且刑之矣其能終閒乎始雖睽而終必合矣是以无初有終也劓臭刑也臭者氣所自以通也四為閒而不通則滅其形之所自通者以當其罪是以天且劓也葢三之互體下離也其變則互體上為兌離為輿為牛而兌毀折之輿曳牛掣之象也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

之損兌下艮上䷨睽孤无應也遇元夫初相與也交孚同志也厲介二陰也初以陽居下元夫也兩俱无應同處下體同志也是以交孚也履非其位介於二陰以陽居陽厲也雖在睽乖以誠相與體同志合是以无咎也蓋離而為艮艮少男也初以兌在下兌少女也遇元夫之象也是謂男女睽而其志通也卦變為損居上從初自上下下其道光明无咎之象也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

之履兌下乾上䷉厥宗噬膚去閒也往何咎使剛也厥宗謂二也應也噬膚三也易也二欲應五三恃同功上爭於五五之柔弱不能去之二以陽剛為之正應去三之間齧之甚易是以厥宗噬膚也賴二之應是以悔亡也以柔居尊而能使剛以去其閒而合其睽是以往何咎有慶也主睽而善合之者也蓋離而為乾虛而明柔而健惟虛而明是以能任在下之剛惟柔而健是以能去天下之閒也三兌體也以陰居

之易噬嗑也膚之象也二之變為噬嗑厥宗噬膚之象也卦變為履以柔使剛是以履位而不疚有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

之歸妹 兌下震上 ䷵ 睽孤疑之極也見豕負塗四說三之實也載鬼一車四架三之虛也先張之弧上疑三之實也後說之弧上知三之虛也匪寇婚媾四間退而與三合也往遇雨陰陽和也羣疑亡覺四讒也上

三本應非孤也因閒而疑因疑而睽因睽而極是以
睽孤也豕行而負塗至穢也然豕之常也四以此閒
故曰見豕負塗說其實也鬼无形不可載也架三之
虛也因負塗之實架載鬼之虛因常架異猶難察也
以至明聽極獨易閒也始因閒以疑其實是以先張
之弧也終以正應必辨而明是以後說之弧也睽極
必通讒久必辨是以匪寇婚媾也始疑則乖終和則
合是以往遇雨羣疑亡也四必閒三何也巳自无應

忌人之應也上三本應始惑何也遠必不比閒可入也大哉閒乎書堲讒說詩傷有昊防之深也叄三兊體也兊為豕居澤濁之極至穢也自三至五互體坎也坎水之窞也豕負塗之象也兊為巫巫者鬼所托也三之上下互體離也離為大車而其體中虛載鬼一車之象也弧矢之利叄取諸睽上處其極是以先張後說也卦變歸妹男上女下陰陽和也遇雨之象也

論曰天下之理本同故有睽不同則无睽矣兊之與離同陰卦也而火自炎上澤自趨下二女同居本同物也而志各異行以同而睽也獨體不足以用天下之物獨化不足以成天下之務異物相合而後濟睽之功可成也故天地異位也睽而其事同男女異物也睽而其志通弧矢異體也合而用用而睽然後威天下之功成此以睽而同也以六爻觀之初與四皆无應獨立初雖喪馬勿逐自復

四遇元夫交孚无咎以不同故无睽也六五以柔中之德應九二剛中之賢至善也然二必致曲而後遇主五必噬三而後无咎三以陰處說盛上以陽處明極則三有刑劓之傷上有載鬼之疑以同故有睽也本同而至於睽者何也有所疑也澤性濁而下離性明而上兩倶陰體而性不相與是以疑也疑則讒閒易入是以睽也兩情且乖大政大議必不能合然柔進上行說而麗乎明小得其中

而應乎剛是以小事吉也兩體睽矣而中有小事之同君子合異以同其事小者同也其大者有所不同焉道也事可同而道不可苟合是以君子以同而異也睽次家人何也鑒治家之失者三或失節上不反身則睽而乖矣是以鑒也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下何以取諸睽也葢兊為附決其體柔順弦之為物本自柔弱附於木而後決發弦木為弧之象也離為戈兵其性銳上剡

木而銳其首用之於兵可以中遠剡木為矢之象也弧矢本異體而相須者也矢發於弦去之遠而睽然後威遠之功成本同而睽睽而後能合天下之睽爭是以取諸睽也

艮下坎上 蹇 兌宮四世

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

之未濟 離下坎上 往蹇險在前也來譽止於下也在蹇之始處艮之下進則險在前是以往蹇也見險能

待保下之安人斯與之是以來譽也葢艮止也變而為離離性炎上宜止而上往必犯難往蹇之象也離明也見險能止見幾待時明哲之道也來譽之象也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

之井 巽下坎上 王臣蹇蹇輔蹇中也匪躬之故救時也終无尤訓也蹇蹇急進趨難也五在險中二為之應得位居正以輔蹇中竭力致身急進趨難是以蹇蹇也見險宜止急於王事不顧其身是以匪躬也捐

軀救時終不可尤尤之非訓是以无咎也葢艮而為巽艮止也巽入也止於中而入於險志匡王室進不避難王臣蹇蹇之象也艮為山巽為風艮而為巽風落山隕其實匪躬之象也卦變為井夷險一節死得无喪不變其德者也

九三往蹇來反象曰往蹇來反内喜之也

之比 坤下坎上 ䷇ 往蹇迫險也來反能止也内喜之有主也三為艮主得位於上以止為體内恃以安是以

內喜之也在蹇而知自反者也益艮而爲坤止而順也下順二陰止而來反卦變爲比二陰內附順從而止內喜之象也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

之咸 艮下兌上 ䷞ 往蹇不得中也來連承於五也蹇非得中不能濟也二之與四同於陰功二遠險應五得中故能輔蹇四在險承五而不得中是以往蹇然四當位可進也而陰柔不能獨濟來而承五連於陽實

則得所附矣是以來連當位實也在蹇而得所承者也蓋坎而為兊遇險而塞往蹇之象也卦變為咸以陰比陽感而相與來連之象也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

之謙艮下坤上䷎ 大蹇尊居險中也朋來二為之應也五以中正而得大位濟蹇之大者也二以中正而應之同德之助也上有納忠之君下有捐軀之臣剛柔相際何節不中在蹇而善圖解者也蓋坎而為坤坤

順也卦變為謙不亢也體剛居尊而履謙思順納忠下賢夷險皆順是以中節而蹇濟也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

之漸艮下巽上䷴ 往蹇險極也來碩應三也利見大人比五也居險之上在蹇之極往則蹇也而應於三以求碩德之助是以來碩也下比於五以從陽尊之貴是以利見也蹇極不能自濟則必託於有德有位者

以濟焉是以吉也三以篤實光明為艮之主碩德也五以剛明中正之尊大人也蓋坎而為巽巽順也在險而能巽乎賢也卦變為漸漸進也蹇極而能進以漸也

論曰坎為水艮為山坎陷也艮止也前有險陷後有峻阻卦之體也山上有水難之地也水未得其所利之地猶人未得其所行之位也蹇之義也蹇利西南西南坤之方也衆順待治往而得中因衆

而險可濟也不利東北東北艮之方也遂止而不能行其道則窮而不能濟也見險能止知難而待智之事也夫水行不得其地則為蹇猶君子之行而不得乎人也不得乎人曷亦反求諸已乎愛人不親反其仁治人不治反其知禮人不荅反其敬能自反則蹇可濟矣是以君子反身修德也剛以居尊中正以治是以利見往有功也二居柔中有匪躬之節五居剛中有中節之制當位而應是以

正邦也且屯困蹇皆難也在屯之上六屯之極也則為漣如之泣在困之上六困之極也則為臲卼之凶蹇之上六蹇之極也乃有來碩利見之吉何也葢蹇之上下皆坤體也陽來居上而成艮艮剛上而能止陽來居中而成坎坎剛中而得陷有剛健之象謇諤之義焉且蹇而後大業生焉非剛大彊直者不能濟也是以與屯困異也

坎下震上　解　震宮二世

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

之歸妹兊下震上䷵无咎在下也剛柔之際應四也夫在人下者所資必寡難生則後涉其禍難散則先與其休而况有應於上者乎解動而免於險也四動之主也以柔處下上應動主居下得助剛柔相濟在險先解是以義无咎也葢爻變為兊説而應乎剛也卦變歸妹天地合而少長交也剛柔際之象也

九二田獲三狐得黄矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

之豫 坤下震上 田獲三狐得險情去衆疑也得黄矢中直之道行也田狩去害也狐陰險而多疑者也三居險極上侵五功狐也六五陰柔不能制之二為五應剛直居中能得六三為險之情而去衆疑是以田獲三狐也三衆也險情得而後衆疑去衆疑去而後中直之道行是以得黄矢也黄中也矢直也中直之道行貞之吉也蓋坎衆也變而為坤坤順也致役也以順役衆田狩之象也三陰在下三狐之象也坎以

剛居中黄矢之象也卦變為豫居樂出威田狩之事也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

之恒 巽下震上 ䷟ 負且乘指三之惡也致寇至由五之招也可醜誰咎罪五之緩也三居險極承乘皆剛負且乘也與五同功情險竊位寇也五失柔緩上慢下暴盗之招也是以致寇至也宜負而使乘居尊而致

戎是以可醜誰咎罪五緩也貞道之吝也蓋坎而為巽巽入也險之深也巽為伏宜負也為高且乘也坎為盜致寇之象也卦變為恒在恒之三不恒其德或承之羞可醜者也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

之師坎下坤上䷧解而拇解三也朋至斯孚初應也拇附於足者也三之陰險寇也四為解主有應在初而為三所附居不當位而附非其人所宜解也近者未

解則遠者曷信三險解而後初應至初應至而後衆心孚是以解而拇朋至斯孚也葢震為足四居震下拇也變而為坤坤順也以順解險解而拇之象也卦變為師衆信而順從朋至斯孚之象也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

之困坎下兌上䷮君子維有解吉繫二應也有孚于小人三自退也解行險而免於險也故下多妄干焉由

上法之貸縱以濟險而失於緩也五以柔居尊恃險同功者窺而寇焉而能以柔任剛繫應於二不敢自懈得中善解解之吉也夫上有綱則下不敢干君子用則小人自退居柔任剛敬畏君子不敢自懈以正主綱則小人信而退聽矣是以有孚于小人也葢五以震體變而為兊動而免於險説而繫乎應君子維有解之象也卦變為困在困而亨以剛中也在險能解由不懦也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

之未濟（坎下離上）䷿公用射隼去三也高墉之上及時也當解緩之時恃同功之勢挾陰險之情欲侵五功悖之甚也隼之為物果於悖害者也三也上不為應射而去之解悖也五失柔緩上慢下暴必藉上公以去此盜是以公用射隼也墉所以衛内而限外也害在内小人而在君側也射之不早則有先時之患出

乎墉之外則非射之所能及有後時之失若曹操是也及其已挾天子而令天下則雖有善射者无及矣高墉之上在内外之閒據衛限之勢於此而射之則擬而後動動而不括獲之无不利矣及時也故繫辭曰君子藏器於身待時而動何不利之有蓋三險體也在内卦之上上震體也在外卦之上射於高墉之象也震而為離威而明是以能解悖也震為威武離為戈兵器也離體中虚藏其用也藏器於身之象也

卦變未濟及其未濟而解之得時也

論曰解救在蹇者也濟險以動動而求免於險也

衆情順則險可平矣道之夷則无不通矣往而得

衆動乎險外而之於平夷之道則險可以濟是以

利西南也无所往柔處中也其來復吉反其制也

解緩也上慢而緩則綱紀法度必弛而後難生焉

聖人既有以解其難則當進復先王綱紀法度而

反於理是以來復也柔不出中无所改作一遵先

王之法而復其舊典是以得中而吉也解難當速緩則无功是以有攸往夙吉趨時之敏也萬物在蹇天地以雷雨解之敏化也萬民在蹇王者以赦宥解之敏政也大哉解之時也且坎上震下於卦為屯震上坎下於卦為解二卦相反者也動乎險中難始生也故為屯動乎險外出於難也故為解屯冬至後卦也陰氣始消陽氣始復剛柔始交而未暢雷伏於下而未奮雲行於上而未施屯而未

亨之時也解春分之卦也陰氣已藏陽氣已達剛柔方散而始亨雷既發聲雨澤乃降天地解而成雷雨之時也雲雷方屯而未暢有閉固之象故屯固也閉固則嬿於下通必大亨而後正故其彖曰大亨貞天地解而雷雨作有緩散之象故解緩也緩散則失於縱弛必來復而後吉故其彖曰來復吉二卦之所以異也

兌下艮上 損 艮宮三世

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

之蒙坎下艮上䷃已事遄往應四也酌損之損有時也早者急於應上損者患乎後時損已之剛益四之柔止其事而遄往則與上合志何咎之有乎損剛益柔貴於有時度其所受酌而損之隨器而説取滿量而止盈其得損之道者乎蓋四之疾喜在遄去而初之應能於遄往是以合志也兊説也説以奉上遄往之象也變而為坎剛中而節酌損之象也卦變為蒙損

已益人發蒙者也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

之頤震下艮上 利貞戒守正也征凶不可過也弗損

益之勉以中也損下益上利在於正居陰非正也兊

體處說也居說失正是以戒也損剛益柔不可過也

初以酌損二復損剛太過也損剛太過則近於剥矣

是以征凶也然居中應中能志於正則其損非損實

受益也勉以中也蓋兊而為震處說而動正不足也

卦變為頤損剛養柔拂頤之經也是以征凶也頤養正也養正則剛不可損也弗損益之之象也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

之大畜乾下艮上䷙三人損一損其餘也一人得友專其應也一以待而二以應之則惑矣況三乎非精一之義生化之道也下兊體陽多也上艮體陰多也各損其一以配其應則陰陽適均志專而一六三獨往

獲上之應矣是以得友也葢以卦體言之則三陰並

行於上以爻變言之則三陽並行於下皆當損一也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

之睽兌下離上䷥損其疾遠陽也使遄有喜待初也四

遠於陽處兩陰之閒疾也疾不可養也望初之應甚

勤也初以遄來損已之疾是以有喜也雖處陰遠陽

而得位有應能損其疾者也是以无咎也葢艮而為

離火焚山疾之象也卦變為睽睽乖也弧矢之利以

威天下而濟其睽乖損其疾之象也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

之中孚兌下巽上䷼或益之謙受益也十朋之龜弗克違无違策也吉自上祐信順之至也處尊居中以柔納剛謙也能損已者也是以或益之也或者非益之而自至也受下所益其策无違是以十朋之龜弗違也人之所助者信也天之所助者順也多助之至天

下順之是以吉自上祐也益爻變為巽巽順也卦變

中孚中孚信也信順之至是以受益自上祐也龜之

為物潛伏在下外剛而實内虚而明决疑而信者也

艮體篤實光明變而為巽巽伏也卦變中孚外剛而

實中虚而信龜之象也二五相應皆處於中五位相

得而各有合十朋之象也中孚信及豚魚也十朋之

龜弗違信及幽隱之象也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗

損益之大得志也

之臨 兌下坤上 ䷒ 弗損益之存剛也得臣无家衆歸也剛不可以終損居損之極在卦之終一陽止於上存剛也是以无咎也居上存剛非慢也志在存正是以貞吉也剛德不損尊柔奉之何施不可是以利有攸往也處三陰之上存奉上之德高而无危為衆所歸而不自有則其下豈有以私自營者乎是以得臣无家也下說上止損之義也一陽在上艮之主也為止

之主存剛之德受衆之歸是以大得志也爻艮為門庭變而為坤坤為純臣得臣无家之象也卦變為臨臨剛長也弗損益之之象也

論曰山體高澤體深下深則上益高澤滋土山受潤澤損則山受益損下益上之象也上卦坤體也剛變柔而成艮下卦乾體也柔變剛而成兑損下之剛益上之柔損剛益柔之象也損者益之宗也損己益物物斯益之下體剛中能説以奉上是能

損已也上體柔中能止以與下是能為益也下說而上不止是剝下也非損道也上止而下不說是戾民也非為益也下說而非佞上止而不過是以正也有孚元吉信也享用二簋誠也損下益上損已益人非至信至誠不益也戒損下損已者不以偽而以信不以物而以誠也損之為義損其所當損也祭享以誠敬為本儀物為末損浮末所以存誠敬也損末存誠祭則受福是以損而有孚元吉

也簋食之器也食以養隂兊隂也隂耦於上二簋之象也兊為巫祭享之象也與時偕行又戒相時不可為常也山聚於上極峻者也其在人則忿也澤流而下難盈者也其在人則慾也已之可損者莫大於忿慾縱之則咎生是以君子以懲忿窒慾也忿則怒人慾則奪人懲之窒之自損而益人也

震下巽上 益 巽宫三世

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事

也

之觀坤下巽上䷓利用大作剛動而上應也元吉无咎在下也益損上益下也受上之益而豈徒哉必有大功而後可以當之初以剛大之才為動之主處益之初而上又巽而應之能堪其大事者也是以利用為大作也然在下无位難處之地非專厚之所也是以善且吉而後无咎也益初成卦之主也雖在下而可大作者也變而為坤坤順也剛動而順是以元吉也

卦變為觀大觀在上則能察下情而明其功利大作之時也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

之中孚 兌下巽上 ䷼ 或益之柔得中也十朋之龜弗違受益也永貞吉陰之正也王用享于帝吉天所與也得位居中以柔納剛外來之益非意自至是以或益之也受物所益多助之至其策无違是以十朋之龜

弗違也位不當尊陰不專利是以永貞則吉也體柔履中精意奉五神之所信天之所與也是以王用享于帝吉也其文王之事乎畜益之二損之五也其變皆為中孚是以取象同也震而為兊動而説是以永貞吉戒也帝出乎震震長子也主鬯者也享帝之象也帝出而交物矣時可享也男長而主鬯矣道可享矣是以吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用

凶事固有之也

之家人 離下巽上 ䷤

益用凶事越位也有孚勉正也中行從五也告公用圭達信也以陰居陽履非其位處剛應剛剛過其分非居下謙益之常道越職過分以救衰危則可也過分求益咎也唯見危致命堅志而固有其事然後可免是以无咎也益用凶事而內不由信則益在為利志非匡難是亂之階也是以有孚勉正也五為施益之主已不可專也奉五而行之可

也中行之謂也圭者國之符瑞所執以達信者也禀上之令以達上之信是以告公用圭也震為諸侯三處其上與五同功而居陽應剛其齊桓晉文之事乎扶衰救危雖過彊大而志匡王室猶知尊王用命仗順而行所以无咎也葢震而為離震為殺離為兵葢用凶事之象也震體剛直離性鋭上圭之象也

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

之无妄 震下乾上 ䷘ 中行奉五也告公從志行也利用為依遷國上下俱益也五益主也而已承之奉命而行中行也奉陽尊而益初柔得位而巽乎剛上承下應言聽計合其志得行是以告公從也下震動而居不安上巽順而能避患國之所以遷也順下以動承上以巽上下俱益是以利依遷國也小人懷土動之難也非得其心則不能也遷下附上上之志也而公從之益志者也其盤庚之遷乎益居巽應動變而為

乾巽而能健遷國之象也巽體柔弱依健而行是以利為依也卦變无妄遷國事之大也不可以妄也上下俱益動不妄也是以利也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

之頤震下艮上 ䷚ 有孚惠心為益主也勿問元吉无不惠也有孚惠我德下應之也大得志上下交孚也心為惠之主也中正之德當益之尊剛中而巽益下而

信懐人以信施恵以心盡主益之道者也信之所懐其悦无彊心之所恵其益无方其跡不可詰而其吉不可量是以勿問元吉也上以信與下則下亦以信應之上以徳恵下則下亦以徳報之五有由中之信恵之以心二以十朋之助應之以徳上下交孚衆歸以徳治之至也是以大得志也益巽而為艮艮為背无所見也无所見則其恵廣恵心勿問之象也卦變為頤頤體中虚有孚之象也頤養也如天地之養萬

物惠之廣益之象也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也

或擊之自外來也

之屯 震下坎上 ䷂ 莫益之已盈也或擊之衆忿也立心勿恒求益无厭也益之為用施未足也盈而益之害之道也以剛處極居亢乘尊已盈也是以莫益之也人道惡盈衆忿所歸是以或擊之也滿盈亢極求益不厭立心勿恒凶之道也已雖求益衆所不與雖有

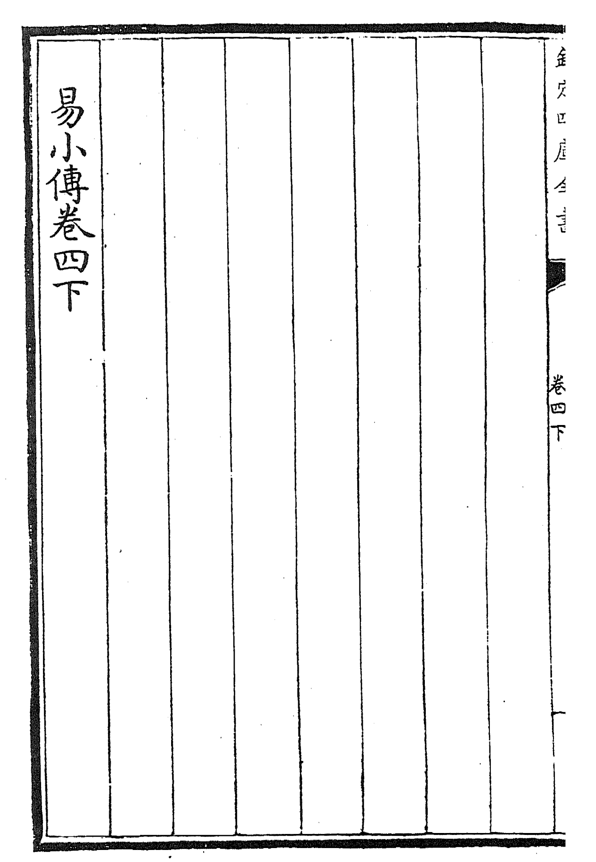
其應孰肯附之獨唱无和偏辭也盈不知止求益得損凶咎之來非意所及是以自外來也葢雷風相資所以益也極則相薄而為災矣上居巽極求益不已三居震極用在凶事過極相與是以莫益之或擊之也巽入也變而為坎坎陷也入乎坎陷流而不盈谿壑无厭之欲也已盈求益之象也巽為躁卦坎為心病處極而躁心險而病立心勿恒之象也卦變為屯動乎險中是以凶也

論曰風巽而順以益於震雷則益壯雷剛而動以益於巽風則益疾二體相益之象也上乾體也柔變剛而成巽下坤體也剛變柔而成震損上之剛益下之柔損上益下之象也動而巽日進无疆益之道也五以剛中居上應二有惠心勿問之吉二以柔中居下應五有十朋弗違之助上益而下奉天施而地生其益豈有窮哉是以无方也益之无當雖惠而不行是以與時偕行而後可也益正月

卦也下震陽木也上巽陰木也盛德在木木道行之時也見善則遷取益也有過則改去損也以此修身益之大也益者損之反也損益盛衰之始也泰盛之極也損泰之下以益於上於卦為損否衰之極也損否之上以益於下於卦為益益時既泰矣泰極必損泰之所以損者由損下奉上也是衰之始也時既否矣否極則益否之所以益者由損上厚下也是盛之始也故曰損益盛衰之始也益

之為義與時行也六二享於帝吉順時也乾鑿度云三王之郊一用夏正葢天氣三微而成著三著而成體王者法天之行成體而郊故三王之郊皆用夏正所以順四時法天地之通道也凡五日為一微十五日為一著故五日一候十五日一氣冬至陽始生積十五日小寒為一著大寒為二著立春為三著凡四十五日為一節正月益卦用事三著成體也王用享帝成體而郊順時也二之享帝

三之凶事四之遷國皆益事之大者如周文之代商桓文之救難盤庚之遷亳皆時也與時偕行善行益事者也五惠以心因利而利无所不至善主益時者也此六爻之用也耒耜之利取諸益何也震陽木也體剛而直耜用以墾斵木為耜之象也巽陰木也體順而入耒用以耘耔揉木為耒之象也教民稼穡以益養天下莫大於耒耜是以取諸益也

易小傳卷四下

謹案卷四上第一頁前四行咸兌宮三世刊本三作四按咸為兌宮第三卦四字訛今改

前八行是以咸其拇也刊本咸作感按傳凡釋經俱仍經原文今改從畫一

第五頁後六行天地感而萬物化生刊本脱化字據彖辭增

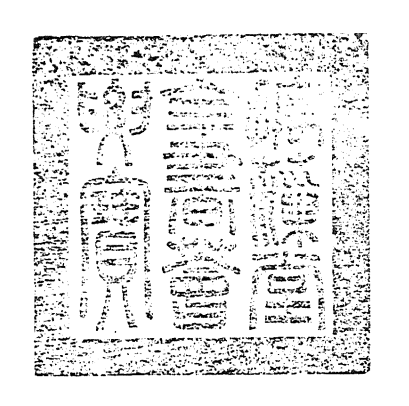
第八頁前八行坤為土刊本土訛上今改

第十頁前一行雨暘寒燠五徵之異也刊本徵訛

宋諱作證今改正後倣此不另簽

第二十八頁前三行闕不在第尊王公曠其位刊本第訛弟曠訛廣據左傳注改

卷四下第三十三頁前一行如周文之代商刊本代作伐按文王未嘗伐商傳所指亦猶文王之德足以代商天與人歸乃不取而服事殷即六二享帝之義今改

覆校官助教臣吳省蘭

校對官修撰臣張書勲

謄錄監生臣彭希純